

تقرآن در زبان پهلوی

شوقی لوری می

مفت مولانا جلال الدین رومی

ترجمه

مولانا قاضی سجاد حسین صاحب

حامد ایستادگی ۵۸۸۰ بازار لاهور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
یَسُوْمِ لَوْحِی

ترجمہ
مولانا قاضی سجاد حسین صاحب

حامد ایبٹ کھپنی لاہور

مقدمہ

جسبہ اتفاق ہے کہ فارسی پڑھی نہ فارسی آئی لیکن ہندوستان میں مروج فارسی کی کتابوں کی وضاحت
 کلامِ قدس نے اس سببوں سے لے لیا۔ ۱۹۰۹ء کے بعد جبکہ فارسی کے رسم و رواج کے ثابت میں آخری
 یکمل ٹھکانہ ہی تھی خیال آیا کہ گلستانِ سعدی کو سہل و آسوی بنا کر شائع کیا جائے، اس پر اردو میں کچھ حشی
 لکھے اور اس کو شائع کر دیا۔ اس کی اشاعت اور قبولیت نے ہمت بندہ حاشی تو بہستانِ سعدی پر بھی طبع
 آسانی شروع کر دی اور اردو کے حاشیہ کے ساتھ اس کو بھی شائع کر دیا۔ پھر مطالعہ شروع ہوا کہ ہر نو کتب کو
 مشتعل ترجمہ کے ساتھ شائع کر دیا جائے چنانچہ یہ بھی ہوا، ان چاروں کتابوں کی یہ ہم اشاعت نے کام کے
 مزید اسباب و مسائل جمع کر دیئے اور عزم پیدا ہو گیا کہ ہندوستان کے مکاتب میں مروج فارسی کتب آسان
 حاشی لکھ کر بہترین انداز سے شائع کر دیا جائے، مالا پور شائع کی، اخوانِ مسلمین شائع کی اور گلزارِ ہند
 کریم احمد باری اور پندتار بھی شائع کر دیا۔ لبّ القریٰ کا رسم ہے کہ اب ان کتابوں کی ہندوستان کے
 طول و عرض میں پھیلے ہوئے مکاتب اور مدارس میں مانگ اور صرف انہی کی مانگ ہے گذشتہ سالوں
 میں دہلائی حافظ کو ترجمہ و شرح کی اصلاح اس کو بھی شائع کر دیا۔ اس کی مقبولیت و ہم خیال سے بھی زیادہ
 ہوئی اور ہندوستان کے اہل علم اور مجلسِ معلقوں سے اس کی استعدادِ اولیٰ کہ غنوی مولانا رقم یہ کام کرنے
 اور اس کو شائع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ غنوی کی غفلت کے پیش نظر فیصلہ کیا کہ ابتداءً صرف پہلے ذکر کو شائع
 کیا جائے۔ اگر زندگی لے وفا کی اور توفیق خداوندی شاہل حال رہی تو بعدِ دفعہ بھی ایک ایک کے شائع
 کر دیئے جائینگے تقریباً سال بھر گذشتہ ہے کہ میں اس ذکرِ قدس کے ترجمہ اور حاشی لکھ کر فارغ ہو گیا لیکن
 کتابت کی دشواریاں اشاعت کی تاخیر کا سبب بنیں۔ اب جبکہ کتابت کی سہولتی اور تصحیح کی مصروفیت
 سے کم وقت بچنے لگا تو یہ چند سطروں بطور مقدمہ کے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ کتاب کی اہمیت اور
 مولانا کی شخصیت کا اقدار تو یہ تھا کہ مقدمہ میں سیر حاصل بخشیں کی جائیں لیکن اپنی
 صلاحیت کی قلت اور وقت کی اشاعت کی کثرت شاید یہ تمنا پوری نہ کرے
 دے پھر بھی خدائی مدد کے بغیر وہ پر کچھ لکھ رہا ہوں۔

محمد نام جلال الدین لقب اور شہرت

نام و نسب مولانا کے روم کے عنوان سے ہے۔ نسب کا سلسلہ

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جاتا ہے۔ محمد صرف مولانا ہی کا نام

نہیں ہے بلکہ مولانا کے والد اور دادا بھی مولانا کے ہمنام ہیں۔ مولانا کے والد کا لقب

بہاؤ الدین اور وطن پنج ہے۔ شیخ بہاؤ الدین بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے اور پورے خراسان میں

مروج خلافت تھے۔ محمد خوارزم شاہ کا دور سلطنت تھا ان خود شیخ بہاؤ الدین کے حلقہ کجوشوں میں تھا اور امام

نور الدین رازی کی میت میں شیخ کے حلقہ میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ شیخ کی مقبولیت کا جب مد سے بڑی توجہ

اور امام نور الدین رازی کی طبیعتوں پر وہ بابر گئی شیخ نے اس کو محسوس کیا اور مسئلہ میں شیخ وطن ترک

کر کے نیشاپور چلے گئے۔ خواجہ فرید الدین غطار شیخ بہاؤ الدین سے نیشاپور میں ملے اس وقت مولانا کے روم کی

تقریباً ۱۰ سال کی عمر تھی۔ مولانا بزرگچین ہی سے سعادت مندی کے آثار نمایاں تھے۔ خواجہ صاحب نے مولانا کو

دیکھ کر شیخ بہاؤ الدین سے فرمایا: "ان صاحبزادے کے جوہر قابل سے غفلت نہ برہے گا۔" اور اپنی شہزی ہمار

نفس مولانا کو بڑھنے کیلئے منارت کی۔ شیخ نیشاپور سے بغداد پہنچے وہاں کچھ دن قیام کر کے حجاز اور شام

ہوتے ہوئے زنجان پہنچے اور وہاں سے لارندہ کا رخ کیا لارندہ کے دوران قیام میں شیخ نے جبکہ مولانا

کی عمر اب برس کی تھی مولانا کی شادی کر دی اور یہیں مولانا کے فرزند رشید سلطان ولد پیدا ہوئے۔ بغداد

کے دوران قیام میں مولانا کی شہرت شاہ روم علاؤ الدین کی قیادت تک پہنچی ملی تھی۔ لارندہ کے قیام کے دوران

میں علاؤ الدین کی قیادت نے درخواست کی توجہ میں اس کے پاس تشریف لے آئے اور اپنی بقیہ

زندگی تو یہی میں گزار کر جمعہ کے دن ۸ مارچ ۷۵۱ھ میں واپس چلے گئے۔ مولانا کے روم کی

طاقت مستندہ میں شیخ میں جوئی تھی۔ تعلیم کے ابتدائی مراحل شیخ بہاؤ الدین نے ملے کر دیئے تھے اور پھر

اپنے فرید سید برہان الدین حلقہ کو جو اپنے زمانے کے بہت بڑے فاضل علماء میں سے تھے مولانا کا علم

اور تالیق بنا دیا تھا۔ مولانا نے اکثر علوم و فنون انہی سے حاصل کئے اور اپنے والد کی حیل تک اپنے والد ہی

کی خدمت میں حاضر رہے۔ والد کے انتقال کے بعد مسئلہ میں شام کا قصد کیا۔ ابتداً طلب کے مدرسہ

علاویہ میں رہ کر مولانا کمال الدین مختلف مائتجہ طبعی سے تلمذ کیا

مولانا کے روم اپنے وقت کے اکابر علماء میں سے تھے غفر اور غفر کج بیت بڑے عالم تھے دیگر علوم

میں بھی مولانا کو پوری دستگاہ حاصل تھی۔ دوران طلبگی ہی میں یہ سید و مسائل میں علماء وقت مولانا

کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اپنے والد صاحب کے وصال کے بعد مولانا نے اپنا روحانی حلقہ سید برہان

سے قائم کر لیا تھا چنانچہ شہزی میں مولانا نے ان کا تذکرہ اپنے پیر ہی کی حیثیت سے کیا ہے۔ مولانا کا یہ

وہ دور ہے جس میں مولانا پر غلامی ملوم ہی کا غلبہ تھا۔ سارے سے احترام کرتے تھے۔ دوسرے قدریں

اور فخری فوری میں مشغول رہتے تھے۔

مولانا کی زندگی کا دوسرا اہم شمس تبریزی

مولانا اور شمس تبریزی ملاقات کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ مولانا

کی زندگی میں شمس تبریزی کی ملاقات کا

واقعہ جس قدر اہم ہے اسی قدر یہ واقعہ ضرور خفا

میں ہے۔ چاہے ہر مفید کے بیان کے مطابق تو واقعہ کی صورت یہ ہے کہ

مولانا ایک روز اپنے شاگردوں کے حلقہ میں رونق افروز تھے۔ چاروں طرف

کتابوں کے ڈھیر تھے کہ چائناک شمس تبریز ظنیراذا اننا سے آپہنچے اور کتابوں

کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے مولانا نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم

واقف نہیں ہو مولانا کا یہ فرمانا تھا کہ چائناک کتابوں میں آگ لگ گئی مولانا نے شمس تبریز سے کہا کہ یہ

کیا ہے تو انھوں نے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو اور یہ کہہ کر مجلس سے

روانہ ہو گئے۔ اس واقعہ سے مولانا کی حالت و دگرگوں ہو گئی، تمام گھر بار اور شان و شوکت کو خیر باد کہا

اور محض انفرادی مشرور کردی ملک کے گوشوں میں شمس تبریز کو تلاش کرتے پھرے لیکن ان کا کہیں پتہ

نہ ملا۔ مولانا کے مزید چونکہ مولانا کی اس کیفیت سے سخت پریشان تھے کہتے ہیں کہ مولانا کے کسی مرید

نے شمس تبریز کو مار ڈالا۔

کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شمس تبریز کو ان کے پیر بابا کمال الدین جندی نے یہ کہہ کر مولانا کے

پاس بیکجا تھا کہ روم جاؤ وہاں ایک سوختہ دل ہے اس کو گراؤ۔ شمس تبریز قویہ پیچھے شکستہ و خوں

کی سہلے میں مقیم ہوئے اور ایک دن جبکہ مولانا نہایت ترک و اقامت سے ایک رات سے گندہ رہے

تھے شمس تبریز نے مولانا سے سر راہ دریافت کیا کہ مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے مولانا نے

فرمایا اتباعِ خیریت۔ شمس تبریز نے کہا یہ تو سب ہی جانتے ہیں لیکن اصل مقصد ظلم و مجاہدے کا

یہ ہے کہ وہ انسان کو منزل تک پہنچا دے اور پھر عجم سنانی کا یہ شعر پڑھا

علم کو تراند بستانم چل داں علم بہ بود بسیار

بر علم گئے تجھ سے نہ لے اس علم سے جہل بہت بہتر ہے

ان جملوں سے مولانا اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً شمس تبریز کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ ایک مطالعہ یہ

بھی ہے کہ مولانا کسی حوض کے کنارے کتب بینی میں مصروف تھے وہاں شمس تبریز آ گئے اور مولانا سے

دریافت کیا کہ یہ کیا کتابیں ہیں مولانا نے فرمایا کہ ان کتابوں سے کیا فرض۔ اس پر شمس تبریز

نے کہ کتابیں حوض میں پھینک دیں مولانا کو سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ کیا درویش تم نے ایسی چیزیں

ضائع کر دیں جن میں نادر تھے تھے ادب ان کا دنیا محال ہے اس پر شمس تبریز نے کہ کتابیں خاک

حالت میں حوض سے نکال کر مولانا کے سامنے رکھ دیں مولانا حیران ہوئے تو شمس تبریز نے کہا یہ حال

کی باتیں ہیں تم صاحبِ قالیان کو کیا جانو اس کے بعد مولانا شمس تبریز کے ارادہ مندوں میں داخل

ہو گئے

ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ ایک ملوہ فروش مولانا کی درگاہ میں

آیا مولانا نے بھی اس سے ملوہ کی ایک تلاش خرید کر کھائی جس سے مولانا

کے احوال یکسر بدل گئے۔ بے اختیار اٹھے اور گرا پڑے حوض

گئے ایک حوض تک گم رہے واپس آئے

تو بالکل خاموش تھے۔ جذبہ میں کسی وقت بولتے تو

زبان پر آشکار جاری ہو جاتے تھے۔ ایشیا میں جو بصورت فتویٰ آن ہوا

سائنسے موجود ہیں۔ ان تمام واقعات سے وہ ناواقف نہیں تھے۔

پہلے سالار نے تلبیس نہ کیا ہے۔ پہلے سالار مولانا کے خاص فرید ہیں اور تقریباً پانچ سال

تک مولانا کے بغیر صحبت سے مستفیض ہوتے رہے ہیں۔ کتنے ہیں۔ خمس تبریز ولد علاء الدین کیا بزرگ

کے خاندان سے تھے جو کہ انصاریہ قزاق کا امام تھا لیکن انھوں نے آبائی فرسب ترک کر دیا تھا۔ علوم ظاہری حاصل

کرنے کے بعد بابا کمال الدین کے فرید ہو گئے تھے۔ تاجرانہ حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے، مگر بندہ بن کر اپنا

گزارہ کرتے تھے۔ ایک روز انھوں نے دھاک کر دیا کہ کوئی ایسا شخص معاف فرمائے جو میری صحبت کا متعلق ہو سکے۔ شبی

اشادہ ہوا کہ دم جاؤ وہاں ایک شخص مل جائیگا، خمس تبریز قزوینی پہنچ کر پنج فرسوں کی سرانے میں قیام ہو گئے

وہاں ایک اور بچا جو قرہ تھا جہاں شہر کے مائند اور امراء کا مجمع ہو جایا کرتا تھا۔ خمس تبریز ہی اس میں

جا بیٹھے تھے مولانا کو خمس تبریز کی آمد کا حال معلوم ہوا تو ملاقات کے لئے پہنچے، خمس تبریز سے آنکھیں پل

ہوئیں تو ایک دوسرے کو سمجھا۔ خمس تبریز نے پوچھا کہ مولانا، بایزید بطلانی کے بارے میں مشہور ہے کہ تمام

عمر انھوں نے غریبہ نہیں کھایا کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ انصاریہ قزاق نے غریبہ کس طرح

سے کھایا ہے۔ یہ تو تھا ان کا اتباع سنت کا جذبہ، دوسری طرف مشہور ہے کہ بایزید فرماتے تھے بھائی عالم

سکائی، اللہ اکبر میری شان کس قدر بڑی ہے۔ حالانکہ انصاریہ قزاق نے اللہ علیہ وسلم باوجود اپنی جلالت شان کے

فرماتے ہیں میں ہر دن میں ستر مرتبہ اپنی مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ اب ان دونوں باتوں کو کس طرح متعلق کیا

جاسکتا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ بایزید بطلانی اگر بہت بڑے بزرگ تھے لیکن وہ منازلِ تقرب میرا ایک

مقام پر نہیں گئے تھے اور اس مرتبہ کی حلقہ کے اندر سے ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل جاتے تھے

اللہ انصاریہ قزاق علیہ وسلم برابر منازل طے کرتے جاتے تھے اور جب ان کی منزل پر پہنچتے تھے تو نیچے کی منزل

اس قدر پست نظر آنے لگی کہ اس پر احتیاط کرتے تھے۔

پہلے سالار کے بیان کے مطابق اس کے بعد مولانا اور خمس تبریز دونوں، صلاح الدین نزدیکی کے

مجوس میں چالیس روز تک چلے گئے۔ اس وقت میں کھانا پینا بالکل ترک کر دیا تھا اور صلاح الدین کو

کے ملازم مجوس میں کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا اس کے بعد مولانا کے احوال بالکل بدل گئے۔ پہلے سارے

محز تھے اب اس کے بغیر ان کو عین نہ آتا تھا۔ میرے تدریس اور فتویٰ نویسی بالکل ترک کر دی اور ایک لمحہ کے

لئے ہی خمس تبریز سے جدا ہونا گوارا کرتے تھے۔ اس سے اہل شہر میں خمس تبریز کے خلاف فتوے جاری ہوئے۔

خمس تبریز قزوینی چھوڑ کر دمشق کو چل دیئے۔ مولانا خمس تبریز کی جدائی سے بے چین ہو گئے اور مولانا نے

اس جدائی میں نہایت رقت آمیز اشعار کہنے شروع کر دیئے اس پر اہل شہر اور

مولانا کے فریادوں کو نہ راست ہوئی اور طے کیا گیا کہ خمس تبریز

کو واپس لایا جائے چنانچہ مولانا کے بڑے صاحبزادے کو سلطان ولد

کی تیاری میں ایک قافلہ دمشق کو روانہ ہوا اور سلطان ولد نے

مولانا کا ایک مکتوب خمس تبریز کی

خدمت میں پیش کیا جس پر تبریز شہر ہونے اور
 قافلہ کے ساتھ توبہ میں آگئے اور تقریباً دو سال توڑ میں رہے
 اس کے بعد جس تبریز کا انجام کیا ہوا اس میں مختلف روایات ہیں
 کچھ صاحبان کہتے ہیں کہ مولانا کے صاحبزادے ملاذ الدین چلی سے آزر وہ غافل ہو کر
 قاتل ہو گئے اور پھر کچھ دہ پلا کچھ صاحبان کا بیان ہے کہ ملاذ الدین کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔

ایک منظر اور اس کا ازالہ جس تبریزی جو مولانا کے دم کے پیر ہیں ان کے کچھ حالات ہم نے پیر قلم کوئی
 ہیں ان کا انجام کیا ہوا، عہد وراثت پانی یا شہید کئے گئے اس بارے میں ہم
 مختلف باتیں تحریر کر چکے ہیں۔ ان کی قبر کے بارے میں مختلف روایات ہیں لیکن یہ طے ہے کہ ہندوستان سے ان
 کی قبر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مشہور قبر جس تبریز کے نام سے مکان کے علاقہ میں موجود ہے وہ یقیناً ان جس
 تبریز کی جہیں ہے جو مولانا کے دم کے پیر تھے اس لئے کہ یہ بزرگ ساتریں مدی کے تھے اور ہندوستان میں جو
 صاحب دفن ہیں یہ دسویں گیارہویں صدی کے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم خواجہ حسن نظامی دہلوی مرحوم کی وہ
 عبارت نقل کرتے ہیں جو مفتی محمد الدین فوقی نے ملاذ جس تبریز نامی کتاب میں نظام المصنف کے حوالے
 سے نقل کی ہے۔

حضرت جس (مولانا کے دم کے پیر) کے والد کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرقہ اسماعیلیہ سے تعلق
 رکھتے تھے اور حضرت جس نے یہ مذہب ترک کر دیا تھا مجھ کو اس دعوے کے قبول کرنے میں تامل ہے کیونکہ اسماعیلی
 فرقہ سے تعلق رکھنے والے جس دوسرے گندے ہیں جو کا مزار مکان میں ہے۔ عوام مقامی جس تبریزی کو ہی
 حضرت مولانا کے دم کا شریک سمجھتے ہیں مگر یہ غلط ہے۔ یوہین مورخین کو غالباً اسی روایت کی وجہ سے
 غلط فہمی ہوئی ہے۔

مقامی جس تبریز کو جن توبہ میں کا مزار گندہ ہے۔ یہ اسماعیل فرقہ کے حامی بلکہ ہندوستان میں آئے تھے
 ان کے ہمراہ دو جس تھے۔ ایک کا نام میر محمد الدین اور دوسرے کا نام میر امام الدین تھا۔ محمد الدین نے
 اصلاح سندھ دکنی میں دعوت شروع کی اور امام الدین نے گجرات کو اختیار کیا۔ جس الدین سیدھے پنجاب چلے
 آئے اور یہاں اپنا مشن جاری کیا سندھ اور دکن میں جس قدر قافلانے ہوئے ہیں وہ سب محمد الدین کی کوشش سے
 مسلمان ہو کر آقاخان (اسماعیل) بامت میں شامل ہوئے ہیں۔ امام الدین نے اول اول تو بحیثیت اسماعیلی حامی
 کے کام کیا مگر چندہ کے بعد غدار ہو کر اپنا طحیہ طریق امام شاہی جاری کر دیا امام شاہی طریقہ کے اصول بھی
 قریب قریب اسماعیلی تھے لیکن وہ خود اپنے تئیں نائب امام اور تبلیغ رات مولیٰ بیان کرتے تھے جسے امام الدین
 کا مزار مقام پیر آدمی ہے جو احمد آباد گجرات کے قریب ایک قصبہ ہے آج امام شاہی جامت میں کم و کثرت
 ہیں لاکھ آدمی ہیں جن میں کچھ تو ظاہری طور پر سلطان ہو گئے ہیں جن کا لقب موموں ہے بالی بچن

جن پر شیعہ ہیں اور ان کو اپنے عقائد ظاہر کرنے کا علم نہیں ہے یہاں
 تک کہ اگر ایک گھر میں چار ہندو رہتے ہیں اور ان میں سے تین امام شاہی
 ہیں تو چھ تھے کہ خبر نہ ہوگی۔ پیر آدمی ان کی مخالفت میں ہی ہوئی
 وہی اور گدی ہندو ہنت کے اختیار میں ہے۔

جو بظاہر تہذیب ہے اور باطن امام شاہی۔ اس

ہمت کے سیکڑوں داعی ہندوستان میں اپنے مشن کو پھیلانے

اور جماعت سے عشق اور تندرید نیاز و مصل کے کیلئے نذر کرتے رہتے

ہیں۔ ہمت، پیر امام الدین کی اولاد میں اس عشق اور تندرید نیاز میں سے متول

حضرت قسیم کے باقی خاندان کے اخراجات میں صرف کرتا ہے۔ اسی خاندان میں جینوں کی درگاہ بنی ہوئی ہے
یعنی جو کچھ ظاہری طریق سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا بیٹنواکس درگاہ میں چڑھا کر مسلمان ہوجاتے ہیں اور
پھر ان کو کونسن کا لقب مل جاتا ہے۔

شمس الدین تبریزی نے جن کا مزار سلطان میں ہے پنجاب کے کپڑوں اور رنڈاؤں میں اپنا طریقہ
واج کیا اور لوگوں کو شمس ہندو کا لقب دیا۔ شمس ہندو براہ راست آفاغان کے مستفید بنائے گئے ہیں اور
سالانہ تندرید نیاز اب تک آفاغان ہی کو دیتے ہیں۔ ان کی تعداد تیس لاکھ کے قریب صوبہ پنجاب میں ہے قلعہ
شمس تبریزی نے کن طریقوں سے اپنا عقیدہ پھیلا یا اور کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات عوام کی زبانوں
پر ان کی نسبت مضمون ہیں ان کے لکھنے کو ایک ملحد مضمون کی ضرورت ہے۔ بالفضل یہ بتانا مقصود ہے
کہ حضرت شمس تبریزی مولانا دم کے پیر کو اسماعیل گروہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسماعیلی شمس تبریز سلطان میں اور
مولانا دم شمس تبریز سے سیکڑوں برس بعد ہوئے ہیں۔

صلاح الدین ندکوب شمس تبریز کی جدائی کے بعد مولانا ندکوب کی کیفیت طاری رہنے لگی۔ اس
اضطراب میں پاجولان رہتے تھے۔ ایک دن صلاح الدین ندکوب کی دعا
کے ماننے سے گندہ ہے تھے اور وہ چامی کے ورق کوٹ رہے تھے۔ مولانا پراٹھ کے تھوڑے کی آواز نے سلام
کا اثر پیدا کر دیا وہیں کھڑے ہو گئے اور وجد کی حالت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد صلاح الدین ندکوب
کاشل چوڑ کر مولانا سے بے تکلیف ہو گئے۔ مولانا یہ شہر چڑھ رہے تھے۔

یہ گئے تھے پدید آمد انریں مکان ندکوبی زہے صودت زہے مہنی زہے غولی زہے غولی

اس ندکوبی کی دکان سے ایک خوان مل گیا جب صودت جب مہنی جب غولی جب غولی

دونوں بزرگ خوش دلی کی حالت میں تھے۔ اس وقت تک اسی وجہ کی کیفیت میں مبتلا رہے۔ اسکے بعد صلاح الدین
نے اپنی ساری دکان لٹا دی اور مولانا کے ساتھ ہو گئے۔ صلاح الدین پہلے بھی صاحب حال بزرگ تھے۔ سید
برہان الدین حقیق سے بیعت تھے اور اس طرح بر مولانا کے ہم آواز تھے۔ اب مولانا کو صلاح الدین کی صحبت
میں سکون میسر کرنے لگا اور مولانا کی اور صلاح الدین کی صحبتیں گرم ہونے لگیں۔ ڈوبرس تک ان صحبتوں
کا سلسلہ جاری رہا۔ سلسلہ میں جب صلاح الدین کا انتقال ہو گیا تو مولانا نے اپنے مرید خاص حضرت
حسام الدین چلبی کو اپنا جہدم اور ہراز بنایا اور مولانا کو ان سے اس درجہ تعلق خاطر پیدا ہوا

کہ ان کا ذکر ایسے الفاظ سے کرنے لگے جیسا کہ کوئی اپنے مرشد و پیر

کا کرتا ہے پھر بھی حسام الدین مولانا کا اس قدر احترام کرتے تھے

کہ مولانا کے دھرم خانہ میں وضو کرنا بھی گستاخی تصور کرتے تھے

اور برف باری کے وقت بھی اپنے گھر

جا کر وضو کر کے آتے تھے یہی سام الدین ہیں

جو مولانا کے فتویٰ لکھنے کا باعث ہوئے ہیں اور مولانا نے ہر

دفتر میں کہیں مطلع میں کہیں دوسری جگہ نہایت عزت و احترام

سے ان کا ذکر کیا ہے۔ سلسلہ میں قونیہ میں بہت خدمت کا ازالہ کیا۔ تقریباً

چالیس روز تک اس کے جھکے محسوس ہوتے رہے۔ اہل شہر نے مولانا سے اس پریشانی کا ذکر کیا تو مولانا نے

فرمایا زمین بھوک ہے کوئی تر لقمہ چاہتی ہے اور اٹا سا شہد کا میاب ہوگی۔ چند روز بعد مولانا کا مزاج ناساز

ہوا پھر حیدرآباد لے جایا گیا کہیں کوئی سود مند نہ ہوئی۔ مولانا مرض کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوتے

تھے۔ بیماری کی شہرت مام ہوئی تو شیخ محمد الدین جو شیخ محی الدین مابن عربی کے تربیت یافتہ تھے اور

روم و حجاز میں مزاج نام تھے، مزاج پر ہی کے لئے تشریف لائے مولانا کے مرض کی کیفیت دیکھ کر ہتھکڑا

ہو گئے اور مولانا کی شفا کے لئے دعا کرنے لگے۔ مولانا نے سنا تو فرمایا شفا آپ کو مبارک ہو۔ محب

اور محبوب میں صرف ایک پیر ہیں کا پردہ رہ گیا ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ اٹھ جائے اور نور اللہ

میں مل جائے۔ اس پر شیخ بدلتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے اور بھوکے کر اب مولانا کا دم دایسے ہے چنانچہ

یکشنبہ کے دن ۱۰ جمادی الثانی سلسلہ کو مغرب کے وقت مولانا ہر مذہب و ملت کے لاکھوں انسانوں

کو قفا ہوا چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف روانہ ہو گئے اور قونیہ کی پاک سرزمین میں ہمیشہ کے لئے تدفین ہو گئے۔

مولانا اور فرقہ مولویہ میں دن روزہ رکھتے تھے اور مطلقاً کچھ نہ کھاتے تھے، نماز کا وقت آتا تو

فرد قبلہ رخ ہو جاتے اور پھر بے کارنگ بدل جاتا۔ نماز میں اس درجہ استغراق ہوتا تھا کہ بقیل سپر سار

اکثر شمس کے بعد روز رکعت نفل کی نیت باندھتے تھے اور ان ہی دو رکعتوں میں صبح کر دیتے تھے خود دعا

نے اپنی ایک منزل کے متعلق میں اپنی نماز کی استغراق کیفیت کو بیان کیا ہے ۔

بہ خدا خبر ندارم چون ساز می گفلام کہ تمام شد رکوعی کہ امام شد غلامی

بہ میں ۱۲ روزه صابون غذا کی قسم مجھے یہ نہیں معلوم رہتا کہ رکوع پورا ہو گیا ہے یا نہ کرتا

ایک روز نماز میں اس قدر روئے کہ تمام چہرہ اور دائرہ آسودہ سے تر ہو گئی اور سرانی خدمت کی

وجہ سے آسودہ کر سب ہو گئے۔ بسا اوقات مولانا پر شکر کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو اس حالت میں مشربیت

کے نامہری احکام کا ہوش نہ رہتا تھا، بیٹھے بیٹھے یکبارگی اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور رقص کرنے لگتے تھے کہیں

خاموشی سے کسی دیوالے کی طرف نکل کھڑے ہوتے تھے اور ہفتوں کی تلاش کے بعد شریعوں کو ملتے تھے ہمارے

کی مجلس میں کئی کئی دن معوشی کی حالت میں گند جاتے تھے۔ رات چلتے کوئی آواز کان میں پڑتی تھی تو بسا

اوقات وہ کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ سلسلہ کی مجلسوں میں اکثر اپنے کپڑے اتار کر قوالوں کی نذر

کر دیتے تھے۔

یہ ظاہر ہے کہ کسی بزرگ کی شکر کی حالت کے افعال مام

شریعوں کے لئے شمع راہ نہیں بنتے ہیں اور نہ وہ قابل اتہاج ہوتے

ہیں لیکن آج مولانا کے نام پر جزوقر مولویہ

یا جلالیہ کہلاتا ہے اور شام، مصر اور قسطنطنیہ وغیرہ
میں ان کی خانقاہیں ہیں۔ مولانا کی مرت ہنکری حالت کا اظہار
کرتے ہیں، خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں اور خاص قسم کا رقص ان

کے حلقوں میں ہوتا ہے۔ شریعت اور اس کے احکام سے جدا وہاں سے تابلہ

ہوتے ہیں۔ شاہ بوعلی قلندر بانی بنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک عرصہ درم تک مولانا کی صحبت میں رہے
اور ہندوستان کا فرقہ قلندریہ بھی ایک درجہ میں مولانا کی طرف منسوب ہوتا ہے۔

مولانا کی تصنیف یہ مافیہ۔ یہ مولانا کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو مولانا نے وقتاً فوقتاً مسیحین الدین

پر روانہ کر رکھے ہیں۔ مسیحین الدین پرواد، رکن الدین سلج ارسلان شاہ قزلبک کے صاحب

تھے اور دہار کے سیاہی کے ملک تھے۔ ان کو مولانا سے بہت عقیدت تھی اور اکثر پیشتر مولانا کی خدمت میں بیاض

ماض ہوا کرتے تھے۔ ایک بار چند اُمراء کے ساتھ مولانا کے یہاں پہنچے تو اُمراء سے لمبی گفت کی بنا پر مولانا چپ

گئے۔ مسیحین الدین کے دل میں خیال آیا کہ اُمراء اسلام تو اولوالامر ہیں اور قرآن مجید کے حکم کے اعتبار سے ان

کی اطاعت فرض ہے۔ تھوڑی دیر بعد مولانا باہر تشریف لے گئے اور گفتگو کے اختتام میں فرمانے لگے۔ ایک دفعہ

سلطان محمود غزنوی اشجع ابوالحسن غسانی کی ملاقات کو گیا۔ وہ باریوں نے بڑھ کر شیعہ کو سلطان کی آمد کی خبر دی

لیکن شیعہ متوجہ نہ ہوئے۔ حسن ہمسندی جو سلطان کا وزیر تھا اس نے شیخ سے کہا کہ حضرت قرآن مجید میں اُطینوا لِمَا

اُطینوا لِرَسُولِی وَاَطِیْوْا لِرِکُمْ اُیَا ہے اور سلطان تو اولوالامر ہونے کے ساتھ عادل اور نیک بھی ہے۔ شیخ نے فرمایا

کہ مجھے تو ابھی اُطینوا لِمَا سے ہی فرصت نہیں ملی کہ اُطینوا لِرَسُولِی میں مشغول ہوں اور اولوالامر کا تو ذکر ہی

کیا ہے۔ چنانچہ مسیحین الدین اور تمام اُمراء روکتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔

مولانا کی یہ کتاب باطل نایاب تھی لیکن گذشتہ سالوں میں مولانا عبداللہ جددی باری مدظلہ نے اس کو

مدیانت کیا اور اس کی ترتیب و تہذیب کو کے ۱۹۱۷ء میں شائع کر دیا ہے۔ مولانا نے اس کتاب کے دیباچہ میں تحریر

فرمایا ہے کہ رضا لا تبری ری واپسور میں مسئلہ میں ان کی نظر سے اس کتاب کا ایک بوسیدہ اور کرم خوردہ نسخہ گذرا

مسئلہ میں جس کا باد گئی میں انھیں دوسرے نسخے ملے جن میں سے ایک کتب خانہ صلیبیہ کا تھا، مقابلہ کرنے پر کتب خانہ

آصفیہ کا نسخہ زیادہ صحیح ثابت ہوا۔ پھر انھوں نے پروفیسر نکلسن کی طرف رجوع کیا۔ نکلسن صاحب نے یہ نسخہ قسطنطنیہ

بیجاواں اسپر تحقیق ہوئی اور مسئلہ میں ایک صاف نقل مولانا لکھادی کو ملنے کی خبر ملنے لگا۔ اس کے

بعد پھر اس کتاب کا ایران اور شین کی منظر عام پر آیا۔

دیوان۔ عوام اس کو شمس تبریز کا دیوان سمجھتے ہیں مگر اس کی لوح پر دیوان شمس تبریز لکھ دیتے ہیں۔ مناسط کی

بنیاد یہ ہے کہ مولانا نے اکثر غزلوں کے مطلع میں شمس تبریز کا نام ڈال دیا ہے لیکن حاصل یہ خود مولانا کا دیوان

ہے اس میں پچاس ہزار اشعار ہیں۔ محققین نے تصریح کی ہے کہ مولانا نے یہ دیوان خود شمس تبریز کے نام

سے لکھا ہے۔ چنانچہ اکثر شعراء نے اس دیوان کی غزلوں پر غزلیں بھی ہیں

اور مطلع میں تصریح کی ہے کہ یہ غزل مولانا کی غزل کے جواب میں ہے

میں حریں کہتے ہیں۔

اس جواب غزل مرشد دوست کو گفت
من جوئے تو خوشم نانہ تا نارغیر
دوسرا مصرع مولانا کا ہے پورا شعر اس دیوان میں موجود ہے۔
من جوئے تو خوشم نانہ تا نارغیر

مثنوی مولانا کی اس کتاب نے مولانا کو مہابت ہادواں عطا کی ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت اور ہر دلعزیزی
اس قدر ہے کہ تمام ایرانی تصانیف اس کے مقابل میں ہیج ہرگز نہیں۔ اس مثنوی کے کس اشعار کے قلمبند ۲۶۶۶
ہے۔ مشہور یہ ہے کہ مولانا نے چھٹا دفتر ناقص چھوڑ دیا تھا اور فرما دیا تھا۔

باقی اس گفت آید بے زبان در دل ہر کس کو دارد نوریاں
جس شخص کی جاں میں نہ ہو گا اس شوی کا جہ خدا کے دل میں نہ ہو گا

چنانچہ اس پیشین گوئی کا مصداق بننے کے لئے ہندوستان کے ادب علم و فضل نے بھی مثنوی کے طرز پر دفتر
ہفتم لکھا ہے۔ ہمارے علم میں مثنوی الہی کتب کا نہ معلوم روحنا شد علیہ کا دفتر ہفتم اور مولانا ہیج محمد تقویٰ رحمہ اللہ
کا دفتر ہفتم ہے جو اسی بحر اور طرز میں منظم کیا گیا ہے لیکن تحقیق یہ ہے کہ خود مولانا ہی نے کچھ عرصہ بعد ہفتم
کمال کر کے دفتر ہفتم تحریر فرمایا ہے۔

مثنوی کے مثنوی تو دو دلا ہیں، اصطلاح میں اس نظم کو مثنوی کہا جاتا ہے جس کے ہر شعر میں دو کاف
ہوں ایک پہلے مصرع میں ایک دوسرے مصرع میں۔ مولانا کی اس مثنوی کو مثنوی مثنوی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ
اس میں عالم مثنوی اور احوال باطن کے اسرار و معارف کا تذکرہ ہے۔ مسائل تصوف اور اسرار و معارف کے
بیان میں سلطان ابوسعید ابوالخیر کی رباعیات بھی مشہور ہیں۔ حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ نے مدراکہ لکھا جو تصوف
کی پہلی منظوم کتاب ہے۔ خواجہ غریب الدین حکیمانہ نے تصوف کے موضوع پر مختلف مثنویاں تحریر فرمائیں جن میں
سلف علیہ کو زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ لیکن اس موضوع پر سب سے زیادہ اہمیت مولانا کی
مثنوی ہی کو حاصل ہے۔ اس مثنوی کی تصنیف کا سبب مولانا کے شریعہ حاکم الدین بنی بنے ہیں۔ چنانچہ مولانا
نے دفتر اول کے علاوہ ہر دفتر میں ان کا ذکر کیا ہے۔ دفتر اول ختم ہوا تو حاکم الدین کی بیوی کا انتقال ہو گیا اس
مادہ سے حاکم الدین اس درد پر متاثر ہوئے کہ دو برس تک انصہرہ خاطر اور پریشان رہے۔ مولانا بھی اس سحر
میں خاموش رہے۔ وہ مثنوی کا کام تک گیا۔ پھر جب خود حاکم الدین نے استاد ماکو تو مولانا نے مثنوی کے دوسرے
دفتر کی ابتدا کی اور فرمایا۔

مکتے اس مثنوی تاخیر شد
یک منت تک مثنوی لکھنے میں تاخیر ہوئی
مہلتے بالست تاخیر شد
بوقت چاہئے تاخیر سے دوسرے
چوں فیض الحق حاکم الدین غیاں
بجانب فیض حاکم الدین غیاں
باز گردانید زانوج آسمان
آسمان کی بلند سے باز مٹی

چوں بھوج حقائق رفتہ بود
بے بہارش بنیہ باشت گفتہ بود

چونکہ وہ خالق کی مروت میں گئے ہوتے تھے
ان کی بہار کے بغیر محضہ دکھاتا

تیسرے دفتر کے شروع میں فرمایا۔

اے فیض الحق حاتم الدین بہار
اے فیض الحق حاتم الدین گیسو دھڑکا
اے سوم دفتر کے سنت شد بہار
کیونکہ تھے مرتبہ (دوسری) اضافہ حاتم الدین

چوتھے دفتر کا آغاز فرمایا تو کہا۔

اے فیض الحق حاتم الدین لونی
اے فیض الحق حاتم الدین تہی ہے
گذشتہ از مہ بنورت مثنوی
جسکے نزدیک سے غوی ہائے بے یار و پرگار

پانچواں دفتر اس طرح سے شروع کیا۔

شہ حاتم الدین کر نور انجم ست
حاتم الدین جو مستعد کا قد ہی
طالب آغاز سفر پنجم ست
پانچویں کتاب کی ابتدا کے مطابق

چھٹے دفتر کی ابتدا ہے۔

اے حیات دل حاتم الدین بے
اے دل کی زندگی حاتم الدین
میل مجبور شد بقیم سادے
پہلی قسم کی طرف دل کا بہت سے بیان ہو گیا ہے

جیسا کہ اوپر گندہ تحقیق بھی ہے کہ چھٹا دفتر مولانا نے خود مکتب فرمایا اور اس کے بعد ساتواں دفتر بھی تحریر فرمایا ہے
شیخ اسماعیل قیسری کو یہ ساتواں دفتر سلاطین میں دستیاب ہوا اور انھوں نے تحقیق سے ثابت کیا۔ یہ خود مولانا کا
ہی تحریر کردہ ہے اور شام دوم کے اہل علم نے اس کو تسلیم کیا ہے جس کی ابتدا صاحب ذیل مشرور سے کی ہے۔

اے فیض الحق حاتم الدین فرید
اے بکت فیض الحق حاتم الدین
دولتت پایندہ فقرت بر فرید
تیری دولت ہیضہ ہے تیرے فقر کی لذت
چونکہ از چرخ ششم گزی گند
چونکہ ترچہ آسان سے آگے بڑھ گیا ہے
ساتویں آسان کی بلندی کا سفر کر

مثنوی کی شہرت اور مقبولیت
ان کی بجا رکھوں کو جس قدر شہرت حاصل ہوئی وہ اعلیٰ کتاب
میں سے کسی کو حاصل نہ ہوگی شاہ نامہ فردوسی، گلستان مسدوی،

دیوان حافظ، مثنوی مولانا روم۔ ان میں سے بھی مثنوی کو جرح قبول عام حاصل ہوا باقیہ سخن کتابوں کو حاصل نہ
ہو سکا۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ افاضل علماء نے جس قدر مثنوی کی طرف توجہ کی اور کسی کتاب کی طرف نہ
کی اس مثنوی کی بڑی بڑی تنقیدیں خیریں نکلیں کشف الظہین میں جن کا ذکر ہے۔ ان کے علاوہ مولانا شبلی
نے اپنی کتاب ساجح مولانا روم میں مولانا فضل آبادی، ولی محمد، مولانا عبدالحق، بحر العلوم اور محمد رضا کی

شروح کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ سلاطین میں مرزا محمد تقی صاحب

شعرش نے مفتاح العلوم کے نام سے ایک ضخیم شرح مشرکہ جلدوں میں

تقریر فرمائی اور اس سے پہلے مولانا احمد حسین کاشمیری

کی شرح بصوت عواشی شائع ہوئی اور

کلیدِ شنوی کے نام سے حضرت مولانا اشرف علی
تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی دفتروں کی شرح شائع ہو چکی ہے۔ نیز
مرآۃ الشنوی از جناب تلمذ حسین صاحب اور تشبیہاتِ رومی اور
حکمتِ رومی از قاضی خلیفہ عبد الحکیم بھی قابلِ قدر کتابیں شائع ہوئیں۔

شنوی پڑھنے والوں کیلئے چند مفید باتیں ہیں کہ ایک خاص قسم کی موسیقی کے ذریعہ روحِ باطنیت
اور اہمیتِ حیات و کائنات میں غور و فکر ہوتی ہے اور موسیقی انسان کو اسی جسامانی واسطہ سے روحانی عالم
میں پہنچا دیتی ہے۔ روحانی موسیقی بعض مذاہب میں جزوِ عبادت تک شمار ہوئی ہے اور اس کو فذلے روح
قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں سماع کے مسئلہ پر اکابرِ صوفیاء اور علمائے بہت بڑھیں کی ہیں اور جواز و
عدمِ جواز کو ثابت کیا ہے۔ جہاں تک مولانا کا تعلق ہے وہ سماعِ راست کو جائز اور سماعِ ناراست کو ناجائز
قرار دیتے ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا ہے۔

بر سماعِ راست ہر کس چیر نیست قطعہ ہر مرغ کے انجیر نیست
میں سماعِ بدہر شخص ناگوار نہیں ہے انجیر ہر پندہ کی خوراک نہیں ہے

سماعِ راست کی شرائط اکابرِ صوفیاء کے ملفوظات میں مذکور ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سنے والا مالی جذبات کا
مائل اور مائل جذبات سے عاری ہو اور مالی جذبات کی نشوونما کے لئے روحانی غذا کا طالب ہو، موسیقی اس
قسم کی ہو جو حیوانی جذبات کو نہ ابھارے اور روح کو اسفل سے اعلیٰ کی طرف نہ بھائے۔ مولانا نے شنوی بالاسری
کے بیان سے شروع کی ہے اور بالاسری کے ذریعہ اسرار و معارف کے جو مضامین پیدا کئے ہیں وہ کسی اور ساد
سے پیدا نہ ہو سکتے تھے۔ بالاسری کا تعلق روحانیت اور اگوہست سے ہندوؤں کے یہاں بھی مسلم ہے،
چنانچہ کرشن جی کے ساتھ بالاسری کا تقعر اسی حیثیت کو واضح کرتا ہے۔ مولانا نے بھی بالاسری کی تشبیہ
سے روح کی اہمیت اور اس کے جذبات کو دشمن اور دوسو طریقہ پر پیش فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ
جس طرح بالاسری کے دوسو فننے اس بنا پر ہیں کہ وہ اپنی اس سے جدا ہو گئی ہے اور اس کے لہروں کا
سوز و گداز نیستاں سے جدا ہو جانے کی بنیاد پر ہے۔ اسی طرح روحِ انسانی چونکہ روحِ الارواح، ہستی مطلق
سے جدا ہو کر اس عالمِ شہد میں آئی ہے لہذا اس کا اضطراب اور بے چینی بھی اسی بنیاد پر ہے اور جب تک
وہ اپنی اصل کی طرف واپس نہ ہو جائے گی اس کو سکون حاصل نہ ہوگا وہ یا ایتھا انطش انطشہ انطشہ
الی رتاج راجشہ انطشہ کی منظر ہے اور جب تک اس کو یہ پیام نہ مل جائیگا اس کو سکون اور چین
نصیب نہ ہوگا اور وہ بالاسری کی طرح اپنے درد و فراق کا اظہار کرتی رہے گی۔ یہی مضمون جو مولانا نے
نے شروع کیا ہے، مولانا کی پوری شنوی میں پھیلا ہوا ہے۔

وحدت الوجود و وحدت الشہود لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں
ظاہر کے یہاں تو یہ ہیں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے پرستش اور عبادت
صرف اسی کی ہونی چاہئے۔ اس

ذات واحد کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش

شرک ہے لیکن صوفیاء کے نزدیک لا الہ الا اللہ کے معنی لا معبود الا اللہ کے ہیں، یعنی عالم وجود میں صرف ذات واحد موجود ہے

اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، کسی دوسری چیز کو حقیقی وجود سے متصف کرنا شرک اور کفر ہے، اب اس کے بعد یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ ممکنات اور وجود کائنات کی وجہ مطلق

وجود باری سے کیا نسبت ہے؟ جو صوفیاء وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ وجود مطلق ایک ہی ہے

جو وجود، امکان، قدیم، حادث، مجزأ، جسمانی، مومن، کافر، ظاہر، باطن مختلف مظاہر میں ظاہر ہے

لیکن ہر مظاہر کا حکم جدا گانہ ہے، مظاہر میں فرق کرنا لازمی امر ہے اور ہر مظاہر پر ایک جدا گانہ حکم لگانا ضروری ہے

ظاہر پر طہارت کا حکم ہے تو باطن پر نجاست کا، کافر کے کج احکام ہیں تو مومن کے نئے دوسرے احکام ہیں۔

ہر مرتبہ از وجود علی دارد

وجود کے ہر مرتبہ کا ایک حکم ہے

مولانا بحر العلوم نے وحدت الوجود کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا: تمام موجودات میں ذات حق ہیں۔ ممکنات کے تئیں ذات اور تشخصات محض ایک ہی ہیں۔ اگر یہ پردہ اٹھ جائے تو مولیٰ ذات حق کے کوئی وجود نہیں ہے اور یہ عالم امکان نیست و نابود ہو جائے۔

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید توضیح کرتے ہوئے فرمایا: صوفیاء کے نزدیک وجود سے مراد مصدقہ معنی نہیں ہیں کیونکہ وہ خارج میں موجود نہیں ہیں، معقولات ثانیہ میں سے ہیں جس کا وجود صرف ذہن میں ہوتا ہے بلکہ وجود سے ان کی مراد باب الوجودیت ہے، حضرت حق جل جلالہ اپنے وجود اور ممکنات کے وجود میں غیر کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی ذات ہی خود اس کے وجود کی مقتضی ہے اور اسی طرح ممکنات کے وجود کی بھی اس کی ذات ہی مقتضی ہے، ممکنات کا باب الوجودیت کیا ہے؟ ان کے وجود سے ارادۃ الہی کا تعلق ہے اور یہ ارادۃ اللہ کی صفت ذاتی ہے جس کا منتقل صرف اس کی ذات ہے لہذا ممکنات کا باب الوجودیت محتاج حق کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب حضرت حق تعالیٰ کو ممکنات کا وجود یعنی باب الوجودیت کہنا بالاصل حق اور قدست ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ وزیری میں وحدت الوجود کی تشریح کی ہے فرمایا کہ پہلے وحدت الوجود کے معنی سمجھ لو پھر حقیقت حال سمجھو۔ وحدت الوجود کے معنی یہ ہیں کہ وجود حقیقی ذات معنی باب الوجودیت نہ کہ معنی مصدقہ، ایک چیز ہے جو واجب میں واجب اور ممکن میں ممکن اور جو ہر میں جو ہر عرض میں عرض ہے اور اس کے یہ اختلافات فاحشہ کے امتکانات نہیں ہیں جیسا کہ صوفیاء کی خدائیں پاک لفظ پاک پر پڑتی ہیں اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے پاک ہیں، ناپاک نہیں ہیں۔ یہ مثلاً اپنی جگہ حق ہے اللہ کسی طرح

بھی شرع کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس وجود حقیقی میں سے ہر مرتبہ کا

ایک جدا گانہ حکم ہے اور شرع شریف ہر مرتبہ کا حکم بیان کرتی ہے بعض

کو رادی، بعض کو گمراہ کنندہ، بعض کو واجب الاطاعت، بعض

کو عاجب البصائر، بعض کو مطلق، بعض

کے حوالے سے شیخ محمد اکرم کی زبان بکھائی

منانے ہیں تاکہ مسئلہ کی پوری حقیقت اور تشریح ہو جائے وہ خط لے ہیں۔

حضرت مجدد سرسندی سے پہلے تمام صوفیاء ہند میں ایک ہی فلسفہ لایا

تھا اور وہ تھا ابن العربی کا فلسفہ وحدت الوجود، بیشک اس کے افکار قبول

میں مختلف متنازع اور مراتب تھے بعض انتہا پسند صوفی تو وحدت الوجود میں اس قدر غلو کرتے تھے کہ وہ قریب قریب نافرمانی اسلام سے باہر آجاتے تھے اور کئی دوسرے اُسے فقط اسی مذہب اختیار کرتے تھے جس مذہب اسلام مانع نہ ہو۔ پہلی مرتبہ ایک جداگانہ فلسفہ مدون ہوا جو فلسفہ وحدت الوجود کے مقابل ہوا اور یہ فلسفہ وحدت الوجود تھا جو معنوی اعتبار سے وحدت الوجود کی ضد یعنی تنزیہ الوجود کا فلسفہ کہلا سکتا ہے۔

وحدت الوجود اور وحدت الشہود دونوں فلسفے ذات باری اور مخلوقات و ممکنات کے تعلقات کو بیان کرتے ہیں اور ان دونوں فلسفوں کو توحید معنی اور توحید غلی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ تذکرہ غوثیہ میں دونوں فلسفوں کے فرق کو ان الفاظ سے سمجھایا گیا ہے۔ وجود معنی حقیقی ہستی واحد ہے لیکن ایک ظاہر وجود ہے اور ایک باطن، باطن وجود ایک نور ہے جو تمام عالم کے لئے بمنزل جان کے ہے اس نور باطن کا ہر قوطا ہر وجود ہے جو ممکنات کی صورت میں رونما ہے۔ ہر اتم، وصف، فعل جو عالم ظاہر میں ہے۔ اُن سب کی اصل وہی وصف باطن ہے اور اس کثرت کی حقیقت وہی وحدت عرف ہے جیسے انواع کی حقیقت میں ذات ربیہ ہے حاصل یہ ہے کہ کائنات کے جلا افراد تجلیات حق ہیں۔ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَشْيَاءَ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِ الْأَشْيَاءِ اور اس اعتباری کثرت کا وجود اسی حقیقی وحدت سے ہے۔ الْحَقُّ غَسُوسٌ وَالْخَلْقُ مُتَغَسِّلُونَ۔ یہ وحدت الوجود کے فلسفہ کا خلاصہ ہے۔ وحدت الشہود کی تفصیل یہ ہے کہ کائنات کا وجود اور مختلف صفات اور آثار کا ظہور، واحد مطلق کی ذات و صفات کا ظل و عکس ہے جو عدم میں عکس ہو رہا ہے اور یہ ظل و عکس واحد مطلق کا عین نہیں ہے بلکہ محض ایک مثال ہے۔ لہذا سراسر محمدین نظام جنگ بہا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب فلسفہ تقاریر میں ان دونوں نظریوں کے فرق کو حسب ذیل نقشہ کی مدد سے نمایاں کیا ہے :-

وحدت الوجود (هُوَ الْكَوْنُ)	وحدت الشہود (هُوَ الْفَعْلَانِي)
نظریہ	نظریہ
ہمہ ازوست	ہمہ ازوست
سکون کی طرف مائل	جوش کی طرف مائل
وہیں اور وہ جہاں نہیں دیکھا	وہیں انکے ساتھ اور وہ میرے ساتھ ہے۔
قرین قلمرو ہوں	عشق
و صل	اعتقاد میں کون؟ آنا عبدا (ماضی)
اعتقاد	اعتقاد میں کون؟ آنا عبدا (ماضی)

حقیقت تو یہ ہے کہ اس طرح کے با محض محض قدق اور بدعنوانی ہیں

ان کو روک دینا سے ثابت کرنا اور ان کی تشریحات کرنا انتہائی وقت

طلب میں اس لئے شریعت نے ان مباحث میں پڑنے

سے رکھا ہے اور ذات و صفات کے

مسائل کو نصوص پر محمول کر کے خارج از بحث

قرار دیا ہے جس بحث میں مولانا رومی کا کیا رجحان ہے اور وہ کون سے
گروہ کے ترجمان کہے جاتے ہیں، مولانا کے پڑھنے والوں کو اس کا فیصلہ
کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں۔

میں شناساں ہوں کہ اور اختصار سے کایں فغان ایں سرے ہم زان سرست
صاحب نظر جانتا ہے کہ اس جانب کی آہ دھاری اس جانب کی ہے

ایک جگہ فرماتے ہیں۔ جلا معشوق مست و عاشق پرورد
سب کو معشوق ہی ہے عاشق ایک ہے

کسی مقام پر واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ صرف ذات واحد ہی موجود ہے اور تعدد یا کثرت محض ایک
اقتضائی چیز ہے۔

مگر ہزاراں اندیک کس بیش نیست
اگر خدا ہی ہیں انکے کے علاوہ نہیں ہے
بحر و مدائیت بخت زوج نیست
صرف واحدیت کا سند ہے بخت اور خدا کے نہیں
لیک با حول چہ گویم کج ہیچ
تیسرے جیسے سے میں کیا کہوں؟

یعنی غیر محدود کثرت کے اندر وجود حقیقی ایک ہی ہے، کثرت کو حقیقی سمجھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمیں ایک
کو دیکھنا ہے۔ انسان کی اس بینائی آنکھ نے ہی اس کو مشرک بنایا ہے۔ اگر صحیح بینائی ہو تو وحدت کے علاوہ
کچھ نظر نہ آئے۔ یہ انداز اس طرح کے بہت سے اشعار پڑھنے والے کو بتاتے ہیں کہ مولانا وحدت الوجود کے
داعی ہیں لیکن دوسری طرف اگر غور کیا جائے تو حقیقت اس کے خلاف واضح ہوتی ہے۔
جو لوگ وحدت الوجود کے نظریہ کے قائل ہیں وہ جبر و اختیار کی بحثوں میں جبر کو ترجیح دیتے ہیں اور
جبر پر فرقہ بندی کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں۔

ہر اکس را کہ مذہب غیر ہے سرست
میں نے سر دیا ہے وہ جبر ہے

لیکن مولانا اختیار کے قائل ہیں اور جابجا جبر کے حیدرے کی تردید کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

سعی و شکر نعمت قدرت بود
جبر تو انکار آں نعمت بود
کوشش و سعی کی نعمت کا شکر ہے
جبر اس نعمت کا کفر ہے
شکر نعمت انمول کند
کفر نعمت از کفایت کند
نعمت کا شکر نعمت کو بڑھاتا ہے
کفر نعمت سے محروم کر دیتا ہے

جبر تو خفتن بود در رہ مخشپ
تانه بینی آل درو در گہ مخشپ

تیرا جبر سو با طہ ہے، راستہ میں نہ سو جتک اس در اور یار کو دیکھ لے نہ سو
جبر خفتن در میان رہزناں مرغ بے ہنگام کے یاد اماں
جسہر ڈاکوؤں میں سو جانا ہے بے وقت کا مرقاب بھا ہے

اس میں کوئی شک نہیں کہ صوفیائی وہ اکثریت جو وحدت الوجود کی قائل ہے وہ جبر کی بھی قائل ہے اور جبر کا
یہ جو جہد جہاد کا ترک اور گوشہ نشینی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی بنا پر تصوف پر الزام لگانے والے تصوف کا
یہ نتیجہ سمجھنے لگے کہ تصوف کا نتیجہ قتل اور بیکاری اور دیوی جتو جہد سے دست برداری کے سوا کچھ نہیں ہے
اور تصوف سائنس زندگی سے ایک راہ قرار ہے۔

لیکن مولا جتو جہد اور سی و عمل کے بہت بڑے داعی ہیں۔

اور کوشش یہ ہر وہ برا خشتی

سوہنے سے، سی و مامل بہتر ہے

جس کے قائل ہیں۔

ایک جگہ سفیر کی زبانی فرمایا ہے۔

پایہ پایہ رفت باید گئے ہام دست جبری بودن اس جا طمع خام
ایک ایک پڑی کرے کھڑے پڑھائیے اس جگہ جبر بننا بیکار لگ ہے

اللہ تعالیٰ نے اتحاد پاؤں سے کر کوشش اور سی کی تلقین کی ہے اگر وہ ان کو روکنے کا نہیں لاتا ہے تو
کفر ان نعمت ہے۔

پائے داری چوں کئی خود را تو لنگ پائے داری چوں کئی پہناں چنگ
نہرے نہر ہیں اپنے آپ کو لنگ لنگا لنگا جاتا ہے نہرے نہر ہیں اپنے آپ کو لنگ لنگا جاتا ہے
خواجہ چوں بیلے بدست بندہ داد بے زباں معلوم شد او را مراد
آفٹے جب بیلے ہاتھ میں دے دیا اس کا قصد بیکر کے معلوم ہو گیا
توکل کا ایک غیر شرعی مفہوم متعین جبر کا لازمی نتیجہ ہے مولا جتو جہد کے بارے میں فرماتے ہیں۔

مگر توکل می کنی در کار کن کار کن پس مکیہ بر جتار کن
اگر توکل کرتا ہے، کام میں کر کام کو پھر اللہ پر توکل کر
گفت آئے ار توکل رہبرست اس نے کہا ان اگر توکل رہتا ہے
سبب کی حیا کر مائی پیری کی منت ہے

گفت تہنیں سبب یا وار بلند

بر توکل زانوے اشتر بہ بند

پہلے نے بلند آواز سے مولا کو لکھا کہ تہنیں سبب یا وار بلند

ریح اکاسب حبیب اللہ شنو از توکل در سبب کابل مشو

دکھنے والا اللہ کا دست ہے مہکاشاہ میں توکل کی وجہ سے اسباب اختیار کر کے میں منتظر

در توکل کسب جہد اولیٰ ترست تا حبیب حق شوی ایس بہت
کنا اور کوشش کرنا توکل کے معاملہ میں بہت ہے تاکہ تو اللہ کا سہارا بن جائے یہ اچھا ہے

ایک جگہ فرمایا اسباب کا اختیار کرنا اور زندگی کی جہد و جد میں صبر و استقلال کے ساتھ زندگی کے نشیب و فراز سے دوچار ہونا ہمیشہ سے خاصانِ خدا کا خاصہ رہا ہے۔

سعی ابرار و جہاد و مومنان تا بدیں ساعت ز آفاقِ جہاں

نیکیوں کی کوشش اور مومنوں کا جہاد دنیا کی ابتلا سے اب تک

حق تعالیٰ جہدِ شان را راست کند آنچه دیدند از جفا و گرم و سرد

اللہ نے ان کی کوشش اور تمام گرم و سرد کو صحت قرار دیا

جہدِ عمل کے سلسلہ میں مولانا کا وہ شعر بھی مشہور ہے جس پر غالب جیسا شاعر مرتضیٰ ہے۔

بنی بر کفکفر کبر پاش مردانند فرشتہ صید و سمیر شکار و بیزواں گیر

اُس کی کبریا کی نظر کے زیرِ سایہ وہ انسان بھی ہیں اور فرشتہ صید و سمیر ہیں شکار و بیزواں گیر

اور اقبال نے اسی شعر کو اپنے الفاظ میں اس طرح کہا ہے۔

در دشت جنوں من جبرئیل زبوں چیک یزواں بکند اور اے بہتت مردان

یہ دشت کے میدان میں جبرئیل کی جہاد ہے اے بہتت مردان خدا کو قابو میں کرنے

ان حالات میں کسی طرح یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مولانا و عدت الوجود کے اس مفہوم کے قائل تھے جو دوسرے صوفیاء نے اختیار کیا ہے۔

جبر و قدر انسان کو کام کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے یا بصورتِ جبر اس سے ملنا پڑتے ہیں۔ یہ مسئلہ

بھی اُن مسائل میں سے ہے جن کا فیصلہ کرنا دشوار ترین امر ہے۔ اس مسئلہ کی بنیاد و راسل اس مسئلہ پر ہے کہ انسان

اپنے افعال کا خود خالق ہے یا انسان کے افعال کا خالق ہیں اللہ تعالیٰ ہے، مگر ایک گروہ اس بات کا قائل ہے

کہ انسانی جملہ افعال بھی اللہ کی تخلیق ہیں انسان کو ان کے صادر کرنے میں کوئی اختیار اور دخل نہیں ہے۔ فَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ جہاں چاہتا ہے اللہ کو جسے کرنا چاہے۔ مَا تَشَاءُ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَهُ نِهَاةٌ لَهُ يَكُنْ جہاں چاہا

ہوا جو چاہا ہوا۔ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ اور امر صرف اللہ کا ہے يَخْفَى الْقُلُوبُ مِنْهُ ہونے والی باتوں پر ظلمِ تقدیر دیکھ کر خشک ہر چہ کہ ہے الْقُلُوبُ بَيْنَ يَدَيْهِ ان ترغیبات يَقُولُ مَا كَيْفَ يَشَاءُ انسانی قلب

اللہ کے قبضہ میں ہے جس طرف چاہتا ہے (ہوائی یا بھلائی) اُس کو اُس

طرف اُل کر دیتا ہے۔ اب ان دلائل کے پیشِ نظر تسلیم کر لیا جائے کہ

انسان مجبور بعض ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں انسان

کے افعال کے حسن و قبح کا کوئی سوال ہی